

المان المان

السِّبِيْنَدَة • الخِنُمُعَة • المنَافِقُونَ المِنَافِقُونَ الإنسِّان • الأغلى • الغَاشِيَة

اطنعترفت

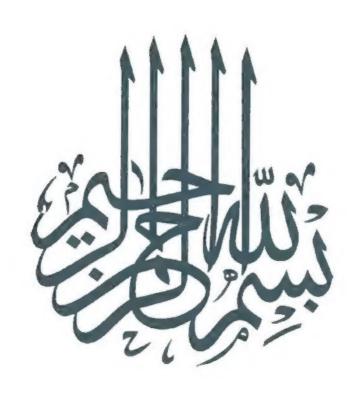
دار لحصار للشروالورج

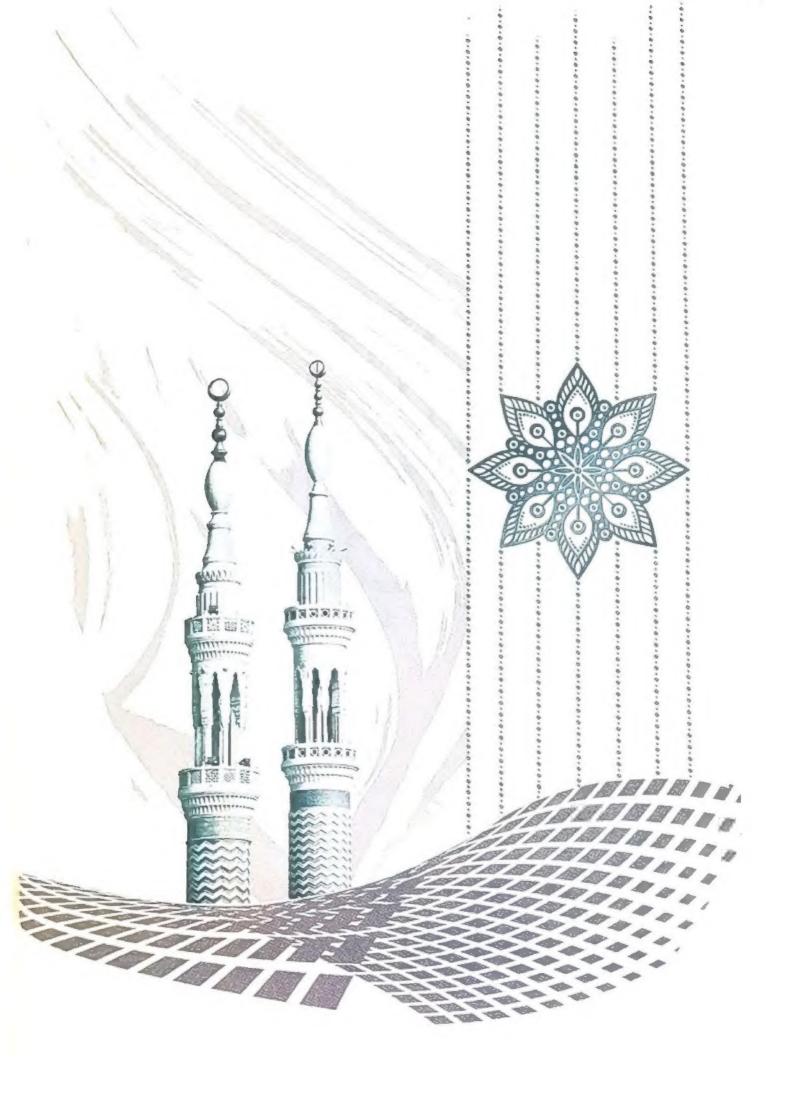

تدبر السور التي تقرأ يوم الجمعة

(السجدة- الجمعة - المنافقون -الإنسان - الأعلى - الغاشية)

د. عقيل بن سالم الشمري

المقدمة

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد:

فالقرآن نور، ومن صفات النور إزالته للظلمات، فلا يسلط النور على مكان إلا وزالت ظلماته، وكذلك القرآن ما امتلأ منه قلب إلا وزالت ظلماته وتلاشت، ويكون تلاشي ظلمات القلب على قدر اقترابه من نور القرآن، فلا تعرض شبهة على صاحب القرآن إلا زالت بنور الله الذي قذفه في قلبه، ولا يزال القرآن يتبع ظلمات الشهوات والشبهات حتى يطردها، ولا يتبع ظلمات الشهوات والشبهات حتى يطردها، ولا يكتفي بذلك حتى يحل محلها النور، وتقريباً للتدبر أقدم للقارئ تدبر السور التي تقرأ يوم الجمعة ليشاركني القرآن نور القرآن.

كتبه / د.عقيل بن سالم الشمري

سورة السجدة

﴿ قوله تعالى: ﴿ الَّمْ اللَّهُ الْكِتَابِ لَا رَبِّ اللَّهُ الْكِتَابِ لَا رَبِّ اللَّهِ مِن رَّبِّ ٱلْمُعَلِّمِينَ اللَّهُ ﴿ (السجدة: ١ - ٢).

﴿ مَن تدبرات الآية:

- ١- ابتدأت السورة بالتنويه بشأن القرآن وهذا من مقاصد السورة.
- ٢ وصف القرآن بأنه كتاب يشعر بأنه محفوظ عن
 عبث العابثين وإبطال المبطلين.
- ٣- قوله: ﴿ فِيهِ ﴾ ظرفية تفيد نفي اشتمال القرآن على الريب فكأن القرآن وعاءٌ مشتمل لكل حقٍ فليس فيه ما يدعو للريبة.
- ٤ وصف الله نفسه بالربوبية تقتضي بأن من تربية الله
 لخلقه بالنعم إنزال الكتاب.

ھتدبراتك

تدبر السور التي تقرأ يوم الجمعة

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكُ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَيَكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَيَكَ لِتُنذِرَ فَوْمَا مَّا أَتَنهُم مِن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَيَكَ لِتُنذِر فَوْمَا مَا أَتَنهُم مِن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَيَكُ لِتُنذِر فَوْمَا مَا أَتَنهُم مِن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ وَيَكُ لِللهِ عَلَيْهُمْ يَهْتَدُونَ وَيَكَ اللهُ عَلَيْهُمْ يَهْتَدُونَ وَيَكُ لِللهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ مَا مَا مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ لَتُكُونُ مَن اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ لِللّهِ عَلَيْكُ لِللّهُ عَلَيْكُ لِكُونَا مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ لِللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِن مُعَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن مُعَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِن مَنْ عَبِيلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَبْدُونَ عَنْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا مُعَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عُلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُونَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا مَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَاكُ عَلْكُونَا عَلَيْكُونَاكُونَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونَاكُونَا عَلَيْكُونَاكُمُ عَلَيْكُونَاكُونَاكُونَاكُمْ عَلَيْكُونَاكُونَا عَلَيْكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُمُ عَلَيْكُونَاكُو

﴿ مَن تدبرات الآية:

- ١- الاستفهام في قوله: ﴿أَمْ ﴾ استفهام تعجبي؛ إذ قولهم بأن القرآن مفترى يثير العَجَب.
- ٢- المضارع: ﴿يَقُولُونَ ﴾ تفيد استمرار هذه المقولة من المشركين وإثارتها في كل حين.
- ٣- الضمير المنفصل و (أل) الجنسية في قوله ﴿ هُو الْحَقّ ﴾
 تفيد قصر الحق في القرآن، فالحق كله في القرآن.
- ٤ إضافة الربوبية لضمير المخاطب وهو النبي همؤنسٌ
 له بها اتهموه به.
- ٥- قوله: ﴿ فَوَمَّامَّا آَنَاهُم مِن نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ ﴾ فيها: بيان شدة حاجاتهم للرسول، والإلماح بالتنديد بآبائهم، وتنبيههم لمعرفة النعمة التي لم تحصل لمن قبلهم.

≥ تدبراتك

﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

﴿ مَن تَدبرات الآية:

- ١ دلت صلة الموصول ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ على
 التنويه بصفة الخلق لعظمتها.
 - ٢-فيها إثبات الاستواء لله على ما يليق بعظمة الله.
- ٣- في الآية نفي ولاية أحد لأحد من دون الله، حيث اجتمع فيها النفي ﴿مَالَكُم ﴾ وتكرار ﴿مِّن دُونِهِ، مِن ﴾ وتكرار النفي، والنكرة في سياق النفي ﴿وَلِي وَلَا شَفِيعٍ ﴾.
- ٤ الاستفهام الإنكاري الذي ختمت به الآية يدل على غفلتهم.

﴿ تُعَرِّجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ وَ أَلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ وَ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿ الله السَّامَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (السجدة: ٥).

ههمن تدبرات الآية:

- ١ تدبير الله يدل على تمام علمه وحكمته، والأمر عام في كل شيء.
- ٢- قوله: ﴿ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ يدل على أن تدابير الأمور
 سياوية من الله فلا يملك أحد شيئاً.
- ٣- قوله: ﴿ ثُمُّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ يدل على أن اللَّك المُنزَّل بالتدبير لا يتصرف إلا بإذن الله فيعرج إلى ربه ليأمره بها يشاء.
- ٤ في الآية بيان عظمة الله إذ ما يعده البشر ألف سنة يقضيه الله في يوم.

									-	,		5	2			The same		•	_	Ľ			J	•	-	۱	_	Ì	-			1	M AA																	
•			•	*	,	 					4	٠																							. ,		4	٠		 	٥				• 1					
	6											•	×			•			*											ъ			4				٠				,			. ,			٠		4	
		. ,				 	٠				*	*					*		*												*	ø			4 1							Þ	4				٠			
														4	۰			*		e	۰	 		 -							-		¥	•								4	•		. ,	 -		٠	٠	

وَ اللَّهُ الْعَالَى: ﴿ ذَالِكَ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ الْعَالَى: ﴿ ذَالِكَ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ السَّجِدة: ٦).

﴿ مَن تدبرات الآية:

- ١ في الآية بيان سعة علم الله لما يغيب عن الأبصار وما يُشاهَد.
- ٢- مناسبة الآية بعد آية التدبر لبيان أن تدبير الله دليل
 على علمه بكل شيء.
- ٣- تناسب اقتران اسم الله العليم بالعزيز الرحيم؛ إذ
 العلم الكامل ما كان معه قوة ورحمة، وكمال القوة
 والرحمة يكون مع العلم.

﴿ مَن تدبرات الآية:

- ١ في الآية لفت الانتباه إلى صفة إتقان الخلق إذ جاءت صلة موصول ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ ﴾.
- ٢ فيها التذكير بقصة آدم على لبيان ضعف أصل بني آدم.
- ٣- ذكر الماء المهين للدلالة على ضعف الإنسان ومنة الله بإيجاده ليعبده.

 		444444
 , ,	,	

﴿ ثُمَّةَ سَوَّدُهُ وَنَفَخَ فِهِ مِن اللهِ عَلَى اللهُ وَنَفَخَ فِهِ مِن اللهُ وَالْفَخَ فِهِ مِن الرَّوْمِ وَالْأَفْدَةَ قَلِيلًا مَّا الرَّوْمِ وَالْأَفْدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ اللهُ (السجدة: ٩).

﴿ من تدبرات الآية:

- ١ فيها امتنان الله بتسوية الخلق وتناسقه، وتشريف الروح لإضافتها إليه ﴿مِن رُوحِهِ، ﴾.
- ٢- الالتفات من الغائب ﴿ سَوَنهُ ﴾ إلى المخاطبين ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ﴾ ليبين إتمام النعمة على النسل كما أنعم على الأب .
- ٣- تقديم السمع على البصر للحث على الاستهاع والإنصات للتفكر.
- ٤ تأخير الأفئدة لأنها ميدان التفكر بعد السماع والنظر.
- ٥- فيها الحث على الشكر ببيان قلة شكرنا على ما رزقنا الله.

	•)	2	S	5			1			Æ		L	<u>"</u>		-				-	j) 	*				E															
,	•				*	-	•	۰		h	h			٠					-	. ,			•						*	•				•	4		-					* (•
v	۰	٠	4								P	4		6						4									4		4		,			٠	•	,	,	٠	1	 	
à				p	r				۰		۰		-	•			٠					. 1			 	 	-	в				•			•		r			+		 	

﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَءِنَا لَفِي الْأَرْضِ أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مِلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ﴿ السَّا ﴾ (السجدة: ١٠).

﴿ مَن تَدبراتُ الآية:

- ١ مناسبة الآية لما قبلها، فمن قدر على خلقهم وإنشائهم
 قادر على بعثهم.
- ٢- قوله: ﴿ضَلَلْنَا﴾ تعبيرهم بالضلال يشعر بأمرين:
 استبعادهم للبعث، ومحاولةٌ للترويج لإنكارهم.
- ٣- فيها بيان الباعث على إنكار البعث وهو الكفر بلقاء الله.
- ٤- ذكر الربوبية في قوله: ﴿رَبِّهِمْ ﴾ فيه تضمين لإلزامهم والتعنيف عليهم فكيف يكفرون برجم الذي يربيهم بالنعم.

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَنُوفَىٰكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِلَ يَكُمْ شُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِلَ يَكُمْ ثُمَّ أَنْهَ عُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (السجدة: ١١).

﴿ مَن تَدبراتُ الآية:

- ١ في الآية تذكير المنكرين بالموت والترهيب به.
- ٢- يشعر قوله: ﴿ وُكِلَ بِكُمْ ﴾ بأن الملائكة موكلون على
 وظائفهم ومنها قبض الأرواح.
- ٣- قوله: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ فيه إثبات البعث،
 وقدَّم ذكر الموت تهديداً للمنكرين.

*****************		* * * * * * * * * * * * * * * * * *
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ فَاكِمُوا الْمُحْرِمُونَ فَاكْسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّامُوقِنُونَ الْآلَا ﴾ (السجدة: ١٢).

﴿ من تدبرات الآية:

- ١- حُذف جواب ﴿ وَلَوْ ﴾ للتهويل وليتخيل الذهن خيالاً واسعاً في حالة المجرمين يومئذٍ.
- ٢- تنكيس الرؤوس في قوله: ﴿ نَاكِسُواْ رُءُ وسِمِمْ ﴾ يدل على
 أنه اجتمع لهم الذّلة في الحال، والحسرة على الماضي.
- ٣- قوله: ﴿فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا ﴾ يدل على أن العمل الصالح مرتبط بالإيهان بالبعث؛ فلها أيقنوا بالبعث عزموا على العمل.
- ٤- قوله: ﴿إِنَّا مُوفِنُونَ﴾ جعلوا اليقين الحاصل لهم تلك اللحظة كأنه حاصل لهم من قبل، فلم يقولوا: (إنا أيقنا)، وذلك لشدة ما رأوا من العذاب وقوة ما حصل لهم من اليقين.

﴿ وَلَوْشِنْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَىهَا وَلَوْشِنْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَىهَا وَلَنَكِنْ حَقَّ ٱلْفَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَا لَكُنْ حَقَّ ٱلْفَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَا لَهُ عَلَى السَجِدة: ١٣).

﴿ مَن تَدبرات الآية:

- ١- فيها إثبات المشيئة لله، وأن كل شيء إنها يكون بمشيئته، وفيها قدرة الله على الفعل وإن لم يفعل.
- ٢- تدل الآية على علم الله بها لا يكون لو كان، فالله يعلم أن هدايتهم لن تكون، ولو شاءها لكانت على الصفة التي يعلمها الله.
- ٣- في الآية ردُّ على القدرية القائلين بعدم قدرة الله على هداية العباد جميعاً.
 - ٤ تدل على أن كفار الجنَّ موعودون بالنار كالإنس.

﴿ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا لَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا إِنَّا نَسِيتَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ هَاذَا إِنَّا نَسِيتَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الله (السجدة: ١٤).

﴿ مِن تدبرات الآية:

- ١ قوله: ﴿فَذُوقُوا ﴾ يشعر أن ما يصيبهم من العذاب إنها هو بعمل أيديهم كأنهم صنعوه كما يصنع الطعام.
- ٢- في الآية دلالة على أن الجزاء من جنس العمل؛ فلما نسوا لقاء الله نَسِيَهُمُ الله.
 - ٣- فيها إثبات أن الأعمال أسباب بدلالة باء السببية ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

عَلَى: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِنَا يَلَا اللَّهِ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خُرُواْ بِهَا خُرُواْ سَكَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ مَن تَدبرات الآية:

- ١ المضارع: ﴿ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مِنْ إِنَايَاتِهَ ﴾ يفيد تجدد الإيهان في قلوبهم نتيجة سهاعهم للقرآن.
- ٢- في قوله: ﴿إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا ﴾ يدل على حاجة المؤمن للتذكير.
- ٣- أعقب التذكر بالخرور سجداً من غير تسويف لبيان شدة تأثرهم بالقرآن وسرعته.
- ٤- قوله: ﴿ خَرُوا سُجَداً ﴾ يدل على رقة قلوبهم، إذ لما سمعوا آيات الله كأن أقدامهم لم تحملهم فخروا خروراً على جباههم.
- ٥- الجمع بين التسبيح والحمد ﴿وَسَبَحُوا بِحَمْدِ رَبِهِمْ ﴾
 يتضمن: تنزيههم الله عن إنكار منكري البعث،
 وحمدهم على ما خصّهم الله به من نعمة الإيمان.

﴿ لَنَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ لَنَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ لِدَعُونَ رَبَّهُمْ خُوفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ الله ﴿ لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ من تدبرات الآية:

- ١ نَسَبَ التجافي للجنوب لبيان مجاهدتهم لأنفسهم إذ
 فيهم شهوة نوم لكنهم يغالبونها في الله.
- ٢- اجتمع لهم أصول أعمال القلوب: الخوف ﴿ خَوْفًا ﴾،
 والرجاء ﴿ وَطَمَعًا ﴾.
- ٣- قدَّم الخوف على الرجاء لأنه الغالب على حالهم فهو المحرك لهم للأعمال.
- ٤- ابتدأت الآيات بقيام الليل ثم بإنفاقهم فدل على أن
 قيام الليل من أسباب الرزق.

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَمُم مِن قُرَّةِ وَلَه تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَمُم مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ (السجدة: ١٧).

﴿ من تدبرات الآية:

١ - لما أخفوا صلاتهم أخفى الله جزاءهم وثوابهم فقال ﴿ مَا أُخْفِى لَهُم مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾.

٧- في الآية كرم الله إذرتَّب الجزاء العظيم على العمل اليسير.

٣- ذكرت قرة العين جزاء لقيام الليل لأن القائم قرت
 روحه بالله فأقر الله عينه بالأجر.

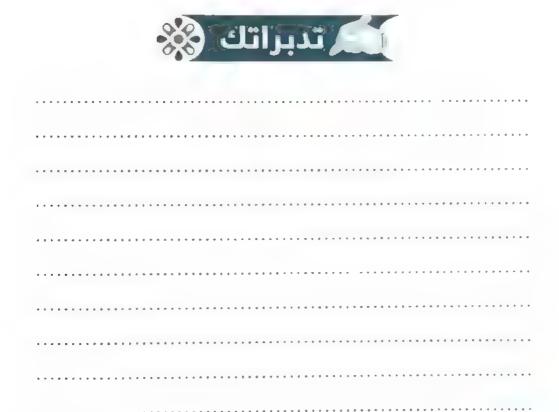

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
*********	***********		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	* * * * * * * * * * * * * * * *			
**********	**********			
**********	***********	************		

﴿ قُولُه تعالى: ﴿ أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُرُنَ الله (السجدة: ١٨).

﴿ مَن تَدبراتُ الأَيةَ:

- ١- الاستفهام بالهمزة والفاء يحمل معنى التعجب والإنكار لبيان الفرق بين النوعين.
 - ٢- قدَّم المؤمن اهتهاماً به واحتقاراً للفاسق.
- ٣- قوله: ﴿ لَا يَسْتَوْرُنَ ﴾ يثبت عدم المساواة في الدنيا والآخرة لإطلاق نفي المساواة.

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُوا ٱلصَّكِلِحَاتِ اللهِ مَعَالَى: ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُوا ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَىٰ أُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ ﴿ (السجدة: ١٩).

ه من تدبرات الآية:

- ١- ابتدأت الآيات بشأن المؤمنين ترغيباً في ذكر النعيم لمن سمعه.
- ٢- لا بد للإيهان من عمل يصدقه، ولهذا جمعوا بين الإيهان والعمل الصالح.
- ٣- تسمية جنتهم بالمأوى فيه إشارة إلى أنهم لم يتخذوا الدنيا مأوى إنها دار ارتحال.
- ٤ النُزُل في قوله: ﴿نُزُلًا ﴾ هو ما يعد للضيوف، فأنز لهم
 الله منزلة الضيوف المكرمين.

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرُهُمُ ٱلنَّالُ كُلُماً أَلَذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرُهُمُ ٱلنَّالُ كُلُماً أَرَادُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلدُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلدُونَ اللَّهُمُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلدَّنِي كُنتُم بِهِ عَلَيْهُونَ اللَّهِ ﴿ (السجدة: ٢٠).

﴿ من تدبرات الآية:

- ١ فيها ارتفاع أهل النار باللهب لقوله: ﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا أَنَ اللهِ اللهِ عَيَادًا بِاللهِ .
- ٢-حذف فاعل ﴿أُعِيدُوا ﴾ تهويناً من شأن أهل النار،
 ومثله قوله: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ ﴾.
- ٣- قيل هم: ﴿ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ ليجتمع هم الألم النفسي فوق العذاب الحسى.
- ٤- فيها تقرير الله لأهل النار بقوله: ﴿ اللَّذِي كُنتُم بِهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ لَا هُلُ النَّارِ بِقُولُهُ: ﴿ اللَّهِ لَا هُلُ النَّارِ بَقُولُهُ: ﴿ اللَّهُ لَا عُلَّا النَّارِ اللَّهُ لَا النَّارِ اللَّهُ لَا النَّارِ اللَّهُ لَا النَّارِ اللَّهُ لَا النَّارِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَذْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ (السجدة: ٢١).

﴿ مَن تدبرات الآية:

- ١ تأخير ذكر العذاب الأدنى ليكون أوقع في أنفسهم؟
 فإن الأنفس جُبلت على الخوف من العاجل أكثر من العذاب الآجل.
- ٢- من التبعيضية في قوله: ﴿ مِن الْعَذَابِ ﴾ تفيد تعدد أنواع العذاب الأدنى ليكون أشد وقعاً في التهديد.
- ٣- قوله: ﴿ اللَّذِنَ ﴾ يفيد القرب، وإنها قال الأدنى ولم
 يقل الأصغر دفعاً لِتَوَهُّم سهولتِه.
- ٤- ختم الآية بقوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ فيها رحمةُ الله
 بعباده؛ إذ من حكمة عذاب الدنيا الرجوع إلى الله.

﴿ قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِاللَّهِ مَنْ ذُكِرَ بِاللَّهِ مَنْ أَذُرُ بِاللَّهِ مَنْ أَلْمُ مُنْ فَعُرُنَ اللَّهُ ﴿ (السجدة: ٢٢).

﴿ من تدبرات الآية:

- ١ الفعل المبني للمجهول ﴿ ذُكِرَ ﴾ يفيد كثرة ما يذكر المرء
 مما حوله فالكون والأنفس تذكر بعظمة الله وقدرته.
- ٢- حرف التعقيب ﴿ أُرَّ ﴾ يدل على أنه وجد الوقت الكافى للتفكير لكنه أعرض استكباراً.
- ٣- ابتدأت الآية بالظلم ثم خُتمت بالإجرام فمن كان ظالماً تدرَّج به ظلمه للإجرام.
- ٤ قوله: ﴿مُنلَقِمُونَ ﴾ يدل على أن الله يعطي المجرم إمهالاً لعله يرجع؛ لأن الانتقام لا يكون إلا بعد مدة.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَايِّةٍ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِيّ إِسْرَّهِ بِلَ السَّابُ (السجدة: ٢٣).

﴿ مِن تدبرات الآية:

- ١- ذُكر موسى الله تسلية للنبي والله الأقرب زماناً والأكثر صبراً على أذية بني إسرائيل.
- ٢- قوله: ﴿ مِن لِقَاآبِهِ ﴿ عَن لِقَاآبِهِ ﴿ عَن لِقَاآبِهِ ﴿ عَن لِقَاآبِهِ ﴿ عَلَيْهِ الْحَمَالِاتِ أَشْهُرِهَا احتمالين يَرْتَب عليهما تدبران: أن يكون المراد: فلا تكن في مرية من لقاء موسى الله لله المعراج، وفي هذا وعد بالمعراج و تطمين له قبل حينه.

وقد يكون المراد: فلا تكن في مرية من لقاء ما لقيه موسى على من التكذيب والإيذاء، وفي هذا تربية له على الاستعداد النفسي لأعباء الدعوة.

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَ السَّجَدة: ٢٤).

﴿ مَن تَدبراتُ الآية:

- ١- في ذكر امتنانه على بني إسرائيل بالأئمة حتُّ لأتباع النبي الإمامة.
 - ٢- في الآية صفة الإمامة في الدين وهما: الصبر واليقين.
- ٣- جاء الصبر بصيغة الماضي واليقين بصيغة المضارع لأن
 الإمامة في الدين تحتاج إلى صبر لتحمل المعوقات،
 ويقين متجدد لاستمرار الإمامة.
- ٤ قُدِّم الصبر على اليقين لأنه يكون كالحماية للنفس والوقاية لها.

_		 																							,																																 							
•																																																																
		 	٠	4	4			-				4		٠	٠	,	-		-					-		•	4	٠	۰		s	4	4					Þ						-		٠	٠				٠	a	4					-					٠	
٠					۰	٠		-		6		۰	4	۰	٠	۰		4		-							•	٠	٠	٩	4		*		٠	•	٠	٠	4		٠	٠	-	•		4	۰	٠	ь	P	a	-	4	4	4		1		-			-		4
•	٠			w	4	۰	4	•	4	٠	*	•	d	•	ь	١	4	1	P		4	4		- 0	 , ,	-	Þ	b	٠	h	4	٠	۰	٠		6	•	4	٠	4			-		-		*	•	•	•	÷	•	1	4	b .					- 4	•			٠
•	٠	 •	٠	٠	4	*	•	٠	۰	4	٠	•	•	•	•	٠	*	-	٠	1	۰	۰	۰	۰			۰	4	٠	•	•	•		*		٠	•	•	*		•		•		4		•	P	•	•		4	۰	۰		•							-	•
a			,			-					4	a		٠	P	ę	P	P	P		-							-	٠	٠	٠	4	*	4	+	4		٠			*	,	٠	-		٠	۰	*	4	+			Þ				 	 		p 4				٠

الْقِيكَ مَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ النَّيَا﴾ (السجدة: ٢٥).

﴿ مَن تَدبِراتُ الآيةِ:

- ١ بينت الآية أن بني إسرائيل اختلفوا بعد موسى ها،
 وفي هذا إلمًا حُ بالتحذير لهذه الأمة من مغبة الاختلاف.
- ٢- قوله: ﴿ يَقْصِلُ ﴾ يدل على أن اختلاف بني إسرائيل
 كان كبيراً وشائكاً.
- ٣- قوله: ﴿ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ يحمل معنى التهديد للمختلفين.

	,
. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَمْ يَهُدِ لَمُثُمْ كُمْ أَهْلَكَ نَا مِن فَيْلِهِمْ مِنَ ٱلْقُدُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآينَتٍ فَيْلِهِمْ مِنَ ٱلْقُدُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآينَتٍ أَقَالًا يَسْمَعُونَ الْنَّاكِ (السجدة: ٢٦).

﴿ مَن تَدبراتُ الآية:

- ١ الاستفهام الإنكاري ﴿ أُولَمْ ﴾ للإنكار عليهم عدم
 اهتدائهم بهلاك الأمم حولهم بدلالة ﴿كُمْ ﴾ الخبرية
 المفيدة للكثرة.
- ٢- قُدَّم في طلب هدايتهم النظر للقرون الهالكة قبل الأرض الجُرُز لأن فيها معنى الهلاك المشعر بالتهديد وأن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة.
- ٣- تكرار حرف الجر ﴿ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْقُرُونِ ﴾ يفيد الكثرة، وهي مرادة في الاتعاظ والتذكر.
- ٤ فيها التربية على عدم الأمن من مكر الله؛ إذ يمشون
 على ديار قوم هالكين.

﴿ أُولَمْ يَرُوْا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ الْجُرُدِ فَنُخْرِجُ بِهِ عَلَى: ﴿ أُولَمْ يَرُوْا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُدِ فَنُخْرِجُ بِهِ عَزَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَنْمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ اللَّهُ ﴿ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ اللَّهُ ﴾ (السجدة: ٢٧).

﴿ من تدبرات الآية:

- ١ صيغة المضارع ﴿ يَرُوا ﴾ تفيد حثهم على استمرار النظر و تجديده و ذهاب الغفلة.
- ٢ لفظ ﴿ نَسُوقُ ﴾ يدل على عظيم القدرة وإنزال الرهبة
 في القلوب إذ السوق يقتضي إزجاء الشيء من ورائه.
- ٣- في الآية إدخال الرجاء بعد اليأس؛ فالأرض لا تسمى
 جرزاً إلا إذا انقطع نباتها، ومع هذا يحييها الله.
- ٤ في الآية تقريب أمر البعث للأذهان والاستدلال عليه بإحياء الأرض الميتة.
- ٥- ابتدأت الآية بالاستفهام واختتمت بالاستفهام
 للحث على التفكر في الإجابة.

ه من تدبرات الآية:

- ١- أن صيغة المضارع ﴿وَيَقُولُونَ ﴾ تدل على تكرار
 هذا القول منهم للمؤمنين.
- ٢- ذكرهم اسم الإشارة ﴿هَاذَا ٱلْفَتْحُ ﴾ للتحقير وقلة الاهتمام به لأنهم مكذبون به.
- ٣- ذكرهم الفتح دليل على أنَّ المؤمنين كانوا يتوعدونهم
 بالنصر والتمكين عليهم.
- ٤ ذكر الله لهم يوم الفتح الأكبر مع أنهم لم يسألوا عنه لينقلهم من السؤال عديم الفائدة إلى المعلومة المهمة عند ذوي العقول منهم.
- ٥- فيها الأمر بالإعراض عن الكافرين بعد إقامة الحجة عليهم.

≥ تدبراتك

سورة الجمعة

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ الْمَاكِ الْفَدُّوسِ الْعَيْرِ الْحَكِيمِ (الجمعة: ١).

﴿ مَن تدبرات الآية:

- ١- قوله: ﴿ يُسَبِّحُ ﴾ صيغة المضارعة تفيد الاستمرار،
 فكل المخلوقات تسبح لله.
- ٢- بدأت الصفات بصفة الملك لمناسبتها لما قبلها فمن
 سبح له كل شيء فهو ملك.
- ٣- لما كان الملك الحقيقي هو السالم من النقائص ثُنِي
 بصفة القدوس بعد الملك.
- ٤- القدرة الكاملة هي ما كانت عن حكمةٍ وتقدير
 فختمت صفات الباري بالحكيم.

﴿ قُولُه تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيتِ نَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُهُمُ الْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالِ مُبِينٍ ﴿ إِلَيْ الْجَمعة: ٢).

﴿ مَن تدبرات الآية:

- ١ بدء الآية بالضمير المنفصل ﴿ هُوَ ﴾ يفيد التأكيد
 وثبات مضمون الجملة.
- ٢- لفظ البعث في: ﴿ بَعَثَ ﴾ يفيد كونهم أمواتاً قبل بعثته على المعثقة على المعثقة المعثقة
- ٣- وصف العرب بالأميين إغاظة لليهود الذين يقولونها بقصد الانتقاص من المؤمنين.
- ٤- في الآية توجيه للدعاة بتلاوة القرآن على الناس فهذه وظيفة النبى ﷺ.
- تزكية النفس قدمت على تعلَّم الكتاب لِتُقدم النفس على الخام النفس على الخام العلم بعد نزاهتها من الذنوب.

الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ (الجمعة: ٣). ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ ﴿ (الجمعة: ٣).

﴿ مَن تَدبرات الآية:

- ١- فيها البشارة بدخول الناس في الإسلام لقوله:
 ﴿ وَءَاخَرِينَ ﴾.
- ٢- دلت الآية على فضل السابق في الإسلام لقوله:
 ﴿ يَلْحَقُوا بَهِمْ ﴾.
- ٣- لما كان دخول الناس لدين الله بسبب عزة الله رغم
 كبر الكافرين ختمت الآية بقوله: ﴿ الْعَرَيْزُ ﴾ .

• • • • • • • • • • • • • • • • •		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		***********

	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
		* *

﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَالَى: ﴿ وَاللَّهُ فَضَلُّ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَوَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِكُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَال

- ١- ذكرت الآيات السابقة كرم الله للأمة فبينت هذه
 الآية أن ذلك فضله يؤتيه من يشاء.
- ٢- قوله: ﴿ فَضَلُ ﴾ تقتضي أن من حُرم الفضل ليس له
 حق في اللوم.
- ٣- فيها إرشاد لليهود على ترك الحسد للعرب إذ الله الذي فضلهم بالإسلام.
- ٤ وصف الفضل بالعظيم يدل على عدم التحاسد فيه لسعته وشموليته.

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِيلُوا ٱلنَّوْرَنَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلُ ٱلَّذِينَ حُمِيلُوا ٱلنَّوْرَنَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلِ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَابَتِ اللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ () ﴿ (الجمعة: ٥) .

- ١ فيها أن التوراة فيها ثقلٌ وتحتاج إلى مجاهدة وعزم
 وجد لوجود الشدة في قوله: ﴿ حُمِيلُوا ﴾.
- ٢- لفظ ﴿ حُمِلُوا ﴾ يشعر بأن الواجب تبليغ الرسالة
 وأداءها فهذا مقتضى لفظ الحمل.
- ٣- تخصيص الحمار بالذكر لاستقباح ذكره ولبلادته ولأنه لفظ ذم، وقد أراد الله ذمهم.
- ٤- قوله: ﴿أَسْفَارًا ﴾ فيه بيان أن نصوص التوراة
 واضحة بينةً ؛ فإعراضهم عنها تخاذلاً.
 - ٥ فيها تنبية على أن الظلم من أبرز صفات اليهود.

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوۤا إِن كَنَّمُ مَا اللَّهُ عَادُوۤا إِن كُنَّمُ وَعَمْتُمْ أَتَّكُمُ أَوْلِيكَا مُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُنْتُمُ صَدِقِينَ () ﴿ (الجمعة: ٦) .

- ١- أبطلت الآية كلام اليهود لأنه سُمِّي زعماً فقال:
 ﴿ زَعَمْتُمْ ﴾ لأنه خالٍ من دليل.
- ٢- فيها مبالغة اليهود بالكذب فلم يكتفوا بدعوى
 الولاية وإنها زعموا اختصاصهم بها دون الناس.
- ٣- قوله: ﴿إِن كُنْمُ صَادِقِينَ ﴾ يدل على أن اليهود يعرفون في قرارة أنفسهم أنهم كاذبون.

تدبراتك ﴿ ﴿												
	4											
• • • • • • • • • • • • • • • •		*********************										

 *												
******	, n b a u a a a b a a a b b b b b b b b b b											

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (﴾ (الجمعة: ٧).

- ١- فيها تحدي اليهود بتمني الموت؛ وقد أكد ذلك بالنفي، وصيغة المضارع ﴿ الله التي تفيد استمرار التحدي.
- ٢-دلت الآية على أن أعمال الإنسان تتقدمه لقوله: ﴿ بِمَا
 فَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾.
- ٣- قوله: ﴿عَلِيمٌ ﴾ على وزن فعيل، تفيد سعة علمه سبحانه بالظالمين.

تدبراتك 🔆	1

••••••	
***************************************	****************

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُُونَ مِنْهُ فَا إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْتِثَكُمُ فِي إِلَى عَالِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْتِثَكُمُ مِنَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ أَنْ اللهِ (الجمعة: ٨).

﴿ من تدبرات الآية:

١ - فيها علو مقام النبي ﷺ عند ربه لأنه تولى الرد عنه لقوله: ﴿ قُلْ ﴾.

٧_فيها شدة حذر اليهود من الموت، وعيشهم بهلع وخوف.

٣- فيها الدلالة على أن ما كتبه الله على العبد فهو كائن؟
 فالعبديفر من الموت إلى الموت؛ لقوله: ﴿مُلَفِيكُمْ ﴾.

٤ - قوله: ﴿رُزُونَ ﴾ يتضمن التهديد.

	راتك 💥	تدب
	,	
	,,.,	

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ قَعْلَمُونَ ﴿ آ﴾ (الجمعة: ٩).

- ١-ابتدأت الآية بالنداء بصفة الإيمان تحفيزاً لهم، والمعنى:
 يامن تحلى بالإيمان بالله حافظوا على الجمعة.
 - ٢_قوله: ﴿فَأَسْعَوا ﴾ يدل على بذل الجهد لحضورها.
- ٣_ تسمية الجمعة ﴿ ذِكْرِ اللهِ ﴾ الاشتهالها على الصلاة والخطبة؛ ومقصودها ذكر الله.
- ٤ فيها تقديم الصلاة على البيع والشراء وأن ذلك علامة إيان.
- ٥ دلت الآية على أن العلم يطلق ويراد به التطبيق؛ لقوله: ﴿إِن كُنُـتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾.

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُو نُقْلِحُونَ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُو نُقْلِحُونَ (الجمعة: ١٠).

- ١- في الآية سعة فضل الله حيث نهى عن البيع وقت الصلاة وأذن فيها عدا ذلك.
- ٢ ـ سمى الله التجارة فضلاً من الله لقوله: ﴿ مِن فَضَلِ اللهِ ﴾.
- ٣ قُرن بين ابتغاء الفضل مع ذكر الله مما يدل على الارتباط بينهما؛ لأن التجارة مظنة الغفلة.
- ٤ فيها التحذير من الانغماس بطلب فضل الله ونسيان الذكر ؛ و لهذا نبه عليه.

				0				-			E		Ľ	•		•	5		•	•	1	P.	Ä		á				-															
	•				4										1 4		•	•				•	•				•								 			۰		•		•	4	
		•	+		٠			1		•	۰					,		4							4	6		۰					•				 				s			
						٠	1		1	,		•						4			٠			,		•													- 4					
4						h															٠										1			٠			 	 			. ,			4

﴿ وَإِذَا رَأَوْا بِحَدَرَةً أَوْ لَهُوا الفَضُوا إِلَيْهَا وَرَاوَا بِحِدَرَةً أَوْ لَهُوا الفَضُوا إِلَيْهَا وَرَرَكُوكَ قَابِما قُلْ مَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ اللّهِو وَمِنَ النِّجَزَةِ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُو وَمِنَ النِّجَزَةِ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهِ اللّهِ وَمِنَ النِّجَزَةِ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ اللّهِ وَمِنَ النّجَدَرَةِ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

- ١- في الآية عتاب رقيق للمؤمنين حيث اكتفت الآية بذكر حالهم.
- ٢-دلت الآية على أن من حضر أمراً ليس له فيه مصلحة فهو لهو وضياع وقت؛ وهذا سبب لفظ (لهواً).
- ٣- في الآية دلالة على تفاوت الإيهان بين الصحابة فمنهم من انفض ومنهم من بقي.
- ٤- دلت الآية على وجوب قيام الخطيب في الجمعة لقوله: ﴿ قَابِمًا ﴾.

سورة المنافقون

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَرَسُولُهُ, وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ لَا الله المنافقون: ١).

- ١ في الآية حرص المنافقين على كسب ثقة وجهاء المؤمنين
 وإلا فها المبرر لشهادتهم؟
- ٢ على قدر الكذب النفسي يكون التعلق بكثرة المؤكدات؟
 و لهذا أكد المنافقون كلامهم بلفظ الشهادة ونون ولام
 التوكيدو الحلف.
 - ٣- في الآية كشف الله الأكاذيب لنبيه علي لللا ينخدع.
- ٤- شهادة الله بكذب المنافقين جاءت على لفظ شهادتهم
 ليكون التكذيب على قدر الخبر.

													•	000	3						N.	1		£		•	ì		The second	j		•		1		•7	4			J	E.a	2																
		٠	• •			• •						•	•		•	*	,	•	•	Þ			4	4	4	•					e 1	a .	-	, ,											•				d	á			,	a	•			 r
- ,		4	• •	•	h			e		4					٠			٠	٠		٠	e	+		ę	P											٠	Þ					4	•	•	n 1								h	h .		 . ,	
		4		-4			٠		٠					4	4			à			4			e	۵			7 1				. ,			. 4		1		h 1				•		,		 ,	P				٠	ı				 	
	-			-	•			4			٠			4		,	٠	4			٠	1	•		*											4		٠	•			4	٠		• •		٠		•		•			 		. ,		
	•	• •					*	P	à	۵	٠	b	4			4								٠		4 1									٠		4	٠					4							,	•							

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَنَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهُ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ آ﴾ (المنافقون: ٢).

- ١ دلت الآية على كثرة أيهان المنافقين؛ وأنهم روجوا نفاقهم بالحلف الكاذب.
- ٢ دلت على تعظيم الله في قلوب المؤمنين؛ ولهذا يروج
 عليهم حلف المنافقين.
- ٣- فيها تلخيص دور المنافقين القائم على الصد عن سبيل الله.
- ٤ ذم الله لأفعالهم حيث أكد الذم بقوله: ﴿إِنَّهُمْ ﴾ ولفظ الإساءة وذلك تفضيعٌ لهم.

و فَالِكَ بِأَنَّهُمْ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَيِعَ عَلَى ﴿ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَيعَ عَلَى فَلُومِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ آَلُهُ ﴿ الْمَنافِقُونَ : ٣).

- ١ في الآية رسوخ الكفر في قلوب المنافقين و لهذا جاءت
 الآية اسمة.
- ٢- دلت الآية على تحول المنافقين وتبدل إيهانهم وعدم استقرارهم.
- ٣- فيها إثبات أن المنافقين إنها كفروا عن عمد ودراية
 و لهذا قال: ﴿ عَامَنُوا ﴾.
- ٤ دل حرف الاستعلاء: ﴿عَلَى ﴾ على علو الطبع على القلوب؛ ولهذا لا يفقهون.
- ٥ فيها أن الإيهان فقه ؛ ولهذا لم يقل: فهم لا يؤمنون
 مع انه مقتضى الكلام.

على: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنَا مُأْيَتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُسُبُ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُو فَأَحْذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنِّي يُوْفَكُونَ ﴿ فَي المنافقون: ٤).

- ١- قدَّم حسن الأجسام لأن من حَسُن جسمه تشوقت الأنفس لسماع كلامه.
- ٢- فيها اغترار بعض الناس بكلامهم؛ ولهذا عُديت باللام ﴿ لِفَولِمِ مَا لَكُمْ لَتَضْمِينَ الفعل معنى: تُصغي.
- ٣- وصفهم بالخُشُب يفيد غلظ طباعهم وقسوة قلوبهم.
- دلت على توجس المنافقين من كل أمر ولهذا يحسبون كل صيحة عليهم.
- ٥ صيغة القصر ﴿هُرُالْعَدُولُ﴾ تفيد اكتهال أركان العداوة في المنافقين.

﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَكُلُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللّهِ لَوَوْا رُوهُ وسَلَمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴿ ﴾ رَسُولُ ٱللّهِ لَوَوْا رُوهُ وسَلَمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴿ ﴾ (المنافقون: ٥).

- ١- لا يزال في المجتمع المسلم من ينصح بالتوبة و لا
 يقنط أحداً من رحمة ربه.
- ٧- في الآية انتشار العفو عندرسول الله ﷺ وقرب عفوه.
- ٣- تلوية الرأس دليل على الثبات على النفاق لدرجة أنه
 لا يحاور أحداً في ذلك.

•••••

- ١ في الآية قلة عناية المنافقين بالمغفرة وأسبابها؛ ولهذا قال: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ عَلَى ﴿ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى إِلَهُ عَلَيْهِ عَلَى إِلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى إِلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى إِلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى إِلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى إِلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى إِلَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى إِلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا الللَّهُ ال
- ٢ فيها التشديد على حال المنافقين لوجود حرف التأبيد
 النفي المفيد للتأبيد ﴿ لَن ﴾ .
- ٣- دلت الآية على أن التوبة هداية من الله؛ ولهذا نفي الهداية عنهم.

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْ فَولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ حَتَى يَنفَضُّواً وَلِلّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاكِنَ ٱلْمُنفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾ (المنافقون: ٧).

- ١ دلت الآية على حاجة الدين الإسلامي للإنفاق المالي.
- ٢- فيها مكر المنافقين بالألفاظ لأن ظاهر الجملة الرفق بالنبي الشافقين بالألفاظ لأن ظاهر الجملة الرفق بالنبي الشافي التنفير من النبي السافية بالطنها التنفير من النبي السافية المنابي السافية التنفير من النبي السافية المنابي السافية التنفير من النبي السافية المنابي السافية المنابي السافية المنابي السافية المنابية ال
- ٣- فيها أن الله رزاقٌ دينه وأولياءه المنفقين في سبيل نصرة الله.
- ٤ فيها أن معرفة أسماء الله وصفاته فقة و لهذا نفي الفقه
 عن المنافقين من جهتها.

- ١ في الآية حرص المنافقين على التفريق بين المؤمنين مستغلين التحزب.
- ٢- دلت على أن العزة ليست هي كثرة العدد كما ظنها المنافقون؛ لأنهم يقصدون الأعز هم أهل المدينة، والأقل هم المهاجرون.
- ٣- حرف اللام المتكرر في قوله: ﴿ وَبِللَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ،
 وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يفد قوة التأكيد وثباته بان العزة لله وأوليائه.
- ٤ دلت على أن العزة مفهوم شرعي يحدد على وفق أحكام الإسلام.

﴿ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلَهِ كُوْ أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَلْهِ كُوْ أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَكُمْ وَلَا أَوْلَكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَدِيرُونَ ﴿ إِنَا فَعُونَ: ٩).

- ١- لما ذكر الله المنافقين حذر المؤمنين من الغفلة عن
 الذكر لأنها سبب للنفاق.
- ٢-ابتدأت الآية بالتحذير من إلهاء الأموال حثاً لهم على
 الإنفاق بعد منع المنافقين.
- ٣- الآية تدل على أن ذكر الله والإنفاق من الأموال من
 أسباب حفظ المال والولد
 - ٤_ أثبتت الآية الخسارة لكل من غفل عن ذكر الله.

- ١- أمر بالإنفاق ثم قال: ﴿ مِنهَّا رَزَقْنَكُم ﴾ يدل على أن
 الإنفاق من وسائل تحصيل الرزق.
- ٢- من التبعيضية في قوله: ﴿مِنامًا ﴾ تدل على رأفة الله
 بعباده في طلبه بعض أموالهم.
- ٣-دلت الآية على أن الميت لا يتمنى شيئاً كما يتمنى الصدقة.
- ٤- فيها أن الصدقة من وسائل إصلاح النفس؛
 ولفظ(أكن) يدل على قرب الوصول للصلاح عن طريق الصدقة.

﴿ مَن تَدبراتُ الآية:

١ ـ في الآية حثٌ للمؤمن على الاستعداد والتهيؤ للموت.

٢- ابتداء الآية بحرف النفي المؤبد ﴿ وَلَن ﴾ والكلمة نكرة في سياق نفي وهي ﴿ نَفْسًا ﴾ يدل على عموم النفي لكل أحد وتأبيده.

٣ فيها علم الله الواسع لكل نفس ووقت أجلها.

٤ لما كان المؤمن يعقد العزم على الأعمال الصالحة إن
 أمد الله في عمره ختم الله الآية باسمه الخبير.

						2	{	S			ţ		L	_		j		•		3		i d																
					 							. ,					٠			•	 			•	•	•			 							 		•
	٠					٠	•	•		•		 			•	٠		,	,		 		4					, ,			4	•						
	4	-							٠		,	 		*				4	4		 4			٠	9	4	ø 1		*		ņ	p	,	,	•		٠	

تحبر السور التي تقرأ يوم الجمعة

سورة الإنسان

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْءًا مَّذَكُورًا ﴿ ﴿ وَالْإِنسَانَ: ١).

﴿ مَن تَدبراتُ الآية:

- ١- ابتدأت الآية بالاستفهام التقريري الذي يفيد تقرير
 الأمر عند منكري البعث.
- ٢ فيها بيان ضعف الإنسان وعجزه إذ لم يكن شيئاً مذكوراً.

٣- صيغة الاستفهام في الآية يراد منها: التشويق لما بعدها.

الله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نَّطُفَةٍ أَمْشَاجِ الْمِنسَانِ مِن نَّطُفَةٍ أَمْشَاجِ الْمِنسَانِ: ٢).

- ١- فيها تعظيم الله لنفسه حيث ابتدأت بالنون الدالة على العظمة.
- ٢- ذكرت الآية حكمة خلق الإنسان وهي الاختبار فقال: ﴿ نَبْتَلِيهِ ﴾.
- ٣- ذُكر السمع والبصر لأنها أهم الحواس في بلوغ التكليف والدعوة.
- ٤ ورد اللفظ بصيغة المبالغة فقال: ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ليبين سبحانه اكتهال حواس الإنسان وزوال الموانع عن قبول الحق.

وَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّاهَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ وَ إِمَّا كَفُورًا ﴿ وَ إِمَّا الْإِنسَانِ: ٣).

- ١ نسب الله الهداية لنفسه تنبيها على فضله وعلى عجز الإنسان فقال: ﴿ هَدَيْنَهُ ﴾.
 - ٢- جاء الشكر بصيغة اسم الفاعل لقلته ﴿ شَاكِرًا ﴾.
- ٣- وجاءت الكفور بصيغة مبالغة لكثرة من يتصف به فقال: ﴿كَفُورًا ﴾.
- ٤- ذُكر الشكر ﴿إِمَّا شَاكِرًا ﴾ ولم يقل: إما مؤمناً ؛ لأنه ذكر النعم المستوجبة للشكر.
 - ٥ قدم ذكر الشاكر ترغيباً لعباده.

											•)						l	•		_				•	ŀ	4		J		ļ	4				٠																
							 										٠	-			4				•	•				4				1				٠	,									 	1 ,	4		۰	
••	•	•			•	,	 	, ,	4		٠	٠				*	*		•							•	, ,	. 4			*	9 1	r é	*	•	dr I		4	•		, ,					٠		 					
		•		•	٠				•	-			,	۰	۰				-		-			•	-										٠			•		4		 ٠	*		٠	۰		 			٠		
	•	•			٠						٠		*		۰				-				٠	4					4	٠							• •	٠	•			 ٠	•				٠	 		٠			
			4 1				 		-		*	,	٠			1	,							,											,				۰	٠				 				 					

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَلَنْسِلًا وَأَغْلَنَلًا وَسَعِيرًا ﴿ أَنْ ﴿ الْإِنسَانَ: ٤).

- ١ اشتملت الآية على أنواع الترهيب فذكرت: القيود
 والأغلال والسعير.
- ٢- قُدِّمَ ذكر جزاء الكافرين؛ اهتهاماً بشأن الإنذار للمكذيين.
- ٣- قُدمت السلاسل في ﴿سَلَسِلا وَأَغْلَلا وَسَعِيرًا ﴾ لأنها أشد في الذل والإهانة.

	ساريد ال	

4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	 	

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ إِنَّ الإنسان: ٥).

- ١- المناسبة لما قبلها: لما ذكر ما أعده للكافرين تطلعت النفوس لمعرفة ما أُعد للأبرار.
- ٢- أثنى الله عليهم حينها وصفهم بصفة البر فقال: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ ﴾.
- ٣- بدأ نعيمُ الأبرار بشربهم الخمر؛ لأن من الإكرام أن
 يعطى الإنسان ما حُرم منه.
 - ٤ التنوين في قوله: ﴿ كَأْسِ ﴾ يفيد عظمة شأنها.
- مُزج للأبرار شرابهم لأنهم خلطوا الطاعات بالمباحات
 فكان الجزاء من جنس العمل.

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- ١ فيها تعديد الله لنعيم أوليائه كما يفعل المحب مع
 عبوبه إذ يعدد له الجزاءات والنعم.
- ٢- ناسب تقديم ﴿يَثْرَبُ ﴾ مع أنها بعد التفجير تنويهاً بشأن لذة الشرب.
 - ٣- ذكر العبودية تنويهاً بشأنها وتربية عليها.
- ٤ لفظ ﴿ يُفَجِّرُونَهَا ﴾ يشعر بأنها تحت تصر ف أهل الجنة،
 وأيضاً قوة اندفاع العين.

﴿ قوله تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا

- ١- الآيات السابقة تثير في النفس التطلع لأعمال الأبرار فذكرتها هذه الآية.
- ٢_ ابتدأت الأعمال بالوفاء بالنذر؛ لأن إلزام الإنسان نفسه، فقيامه بها ألزمه الله أولى.
- ٣- ذكر الله خوفهم منه لتضمن الخوف من الله أعمال القلب الأخرى كالمحبة والرجاء.
- ٤- التنكير والتنوين في قوله: ﴿يَوْمَا ﴾ للتعظيم والتهويل والتفخيم فيوم القيامة يومٌ مهيبٌ.
- ٥_ تخصيص الشر بالذكر دون الخير الموجود يوم القيامة لأن السياق للتخويف والتهويل.

وَيُطِعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِهِ مِسْكِينَا وَيَتِيمَا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِهِ مِسْكِينَا وَيَتِيمَا وَالْمِيمَا (الإنسان: ٨).

- ١- ذكر جماع صفات الأبرار وهي: القيام بحقوق الله ومنها النذر، والخوف من الله، والقيام بحقوق الخلق ﴿وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ﴾.
- ٢- ذكر الطعام دون غيره لأن الحاجة له أشد ولأنه لا
 ينعدم غالباً.
- ٣- لكمال إيمان الأبرار أنفقوا الطعام مع حاجتهم له ومحبتهم له لقوله: ﴿عَلَىٰ حُبِهِــ﴾.
- ٤ نبه سبحانه بقوله: ﴿عَلَىٰ حُبِهِ ﴾ على أنهم لولا أن الله أحب إليهم لما بذلوه.
- ٥ في الآية الحث على إطعام ورعاية الضعفة، وتطهير للمؤمن من الأنانية.

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَّاءَ وَلَا شُكُورًا ﴿ ﴾ (الإنسان: ٩).

- ١ فيها الإشادة بإخلاص أهل الأبرار؛ فالله اطلع على قلوبهم وأخبرنا بخفائها.
- ٢- أعاد حرف النفي فقال: ﴿ لَا نُرِيدُ مِنكُورَا ﴾ أعاد حرف النفي فقال: ﴿ لا نُرِيدُ مِنكُورًا ﴾ لتأكيد عدم إرادتهم لأي شيء أبداً إلا وجه الله.
- ٣- فيها تجريد إخلاصهم لله وحده من خلال الحصر ﴿ إِنَّا نُطِّعِثُكُمْ ﴾.
- ٤ جمعوا بين الجزاء والشكور ﴿ لا زُيدُ مِنكُرْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا ﴾
 ليشمل النفي الجزاء بالأفعال والجزاء بالأقوال.

م قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَعَانُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَعَلْرِيرًا ﴿ إِنَّا نَعَانُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَعَلْرِيرًا ﴿ إِنَّا نَعَانُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَعَلْرِيرًا ﴿ آَ ﴾ (الإنسان: ١٠).

- ١ في الآية دلالة على منزلة الخوف في قلب المؤمن وأنه
 هو الدافع لأعماله.
- ٢ لما ذكروا خوفهم قرنوا معه اسم الرب ﴿ رَبِّنا ﴾ الدال على رجائهم له أيضاً.
 - ٣- صيغة المبالغة ﴿عَبُوسًا ﴾ لكثرة عبوس الناس فيه.
- ٤ صيغة: ﴿قَطَرِيرًا ﴾ تدل على شدة ذلك اليوم وطوله
 لطول الكلمة وتكرار حروفها.
- ٥ ذكر العبوس دون غيره من الصفات لأنه يدل على التحسر وضيق الصدر.

﴿ قُولُه تَعَالَى: ﴿ فَوَقَنَهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

- ١ فيها حفظ الله لأوليائه يوم القيامة فهم آمنون من شروره.
- ٢- قدم الله ذكر الوقاية على ذكر النضرة والسرور لأن
 الأنفس تقدم دفع الضرر على جلب المنافع، ولأن
 المؤمن حسبه في الآخرة أن ينجو من عذاب الله.
- ٣- لفظ ﴿ وَلَقَائُهُمْ ﴾ بالتشديد دليل على تَمَكُن النضرة والسرور من وجوههم.
- ٤ جمع الله لأوليائه بين سرور الباطن وجمال الظاهر (نَضْرَةُ وَسُرُورًا ﴾.
- ۵ لما قدم الله ذكر خوفهم منه عوضهم عنه سروراً فالجزاء من جنس العمل.

الإنسان: ١٢). ﴿ وَجَزَعْهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ ﴾ (الإنسان: ١٢).

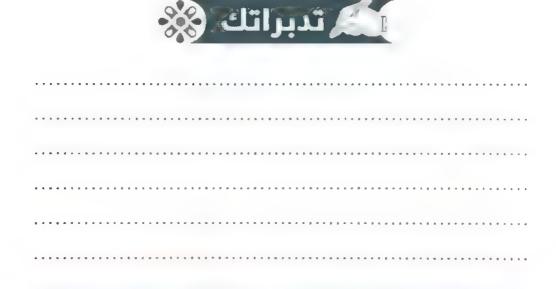
- ١- في الآية ارتباط الإيهان بالأعمال الصالحة لقوله:
 ﴿ إِمَا ﴾ أي: بالذي.
- ٢- فيها الدلالة على أن الأعمال تحتاج إلى صبر ومصابرة.
- ٣- لما كان صبرهم فيه خشونة على أنفسهم جزاهم الله
 بالحرير ﴿جَنَّةُ وَحَريرًا ﴾.

تدبراتك 💸	

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

﴿ مُتَكِدِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿ أَنَا ﴾ (الإنسان: ١٣).

- ١ وصف الله جِلسة أهل الجنة بالاتكاء إشعاراً براحتهم.
- ٢- اعتدال مناخ الجنة فلا حر ولا برد لقوله: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زُمْهُ رِيرًا ﴾.
- ٣- بدأت الآية بذكر الشمس لأن الحر أشد إيذاءً من البرد.
- ٤ أُعيد حرف النفي (لا) لتأكيد نفي أي مكدرٍ للعيش من البرد.

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَنَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللهِ اللهُ الله

- ١ قوله: ﴿وَدَانِيَةٌ ﴾ دنو الظّل أتم نعيماً من بعده لأنه بالقرب يكون أوسع وأتم.
- ٢- الجار والمجرور ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ لبيان التخصيص بأن
 النعيم لهم وهم أهله عناية بهم.
- ٣- ذكر الظلال يدل على اقتراب الأشجار منهم وهذا
 من إتمام نعيم الله عليهم.
- ٤- اقتصار الآية على الظّل دون ذِكر الأشجار لإتمام النعيم من جهة وجود الأشجار ومن جهة الظلال.
- ٥- ذلل الله لهم قطوف الثهار ﴿وَذُلِلَتَ ﴾ لأنهم ذللوا أنفسهم لله تذليلاً.

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِن فِضَةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ فَوَلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِن فِضَةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

- ١- قوله: ﴿وَيُطَافُ ﴾ بُني الفعل للمجهول لكثرة الطائفين بالشراب على أهل الجنة.
- ٢- الآنية للطعام والأكواب للشرب فجمع الله لهم بين
 الطعام والشراب ليكمل نعيمهم.
- ٣- ذكر القوارير لأن في الزجاج ما ليس في غيره من الصفاء، ويرى ما فيه من الشرب فتتعدد الألوان بتعدد المشروبات.

﴿ قُولِه تعالى: ﴿ قُوارِيرًا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا ﴿ آ﴾ (الإنسان: ١٦).

- ١ جمع الله لهم في آنيتهم بين بياض الفضة وصفاء الزجاج.
- ٢- ذكرت الآية جزاء الأبرار ولكونهم دون المقربين
 كان جزاؤهم الفضة.
- ٣- فيها تقدير الطائفين لشراب أهل الجنة فلم يزيدوا
 فيه ولم يُنقِصُوه فكان ألذ ما يكون.
- ٤ وقيل: أن الطائفين قدروا إناء الشرب على قدر أكف أهل الجنة ليكون أكثر راحة لهم.

]	AŤ	12)
٠,		-

﴿ قُولُه تعالى: ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنَجَبِيلًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ مِن تدبرات الآية:

- ١ حُذف الفاعل في قوله: ﴿وَيُسْفَوْنَ ﴾ للدلالة على كمال الراحة لهم.
- ٢- نوَّعت السورة طريقة شربهم فمرة ﴿يَشْرَبُونَ ﴾،
 ومرة ﴿وَيُسْقَوْنَ ﴾ تلذذاً.
- ٣- التنوين في قوله: ﴿كَأْسًا ﴾ للتعظيم والتنويه بشأن
 الكأس وما فيه من خمر.
- ٤ دخول ﴿كَانَ ﴾ في الآية يفيد أن مزاجها بالزنجبيل لا يفارقها إنعاماً لهم.

الإنسان: ١٨). ﴿ عَيْنَانِهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالَةَ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

﴿ مَن تَدبراتُ الآية:

- ١- دلت على أن في الجنة عيوناً وإنها خُصصت هذه العين لعظمتها.
- ٧- تسميتُها بالسلسبيل يدل على لينها وسلاستها ورقتها.
- ٣- قوله: ﴿ نُسَنَى ﴾ دليل على اشتهارها بدليل أن الله لم يُسَمِّ أهل هذه التسمية.

تدبراتك 🔆

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ عَلِيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلِدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلِدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ عَلَيْهِمْ وَلْدَانُ مُخْفَوا اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَوْلُوا مَنْهُورًا اللهِ عَلَيْهِمُ وَالإِنسَانَ: ١٩).

- ١- قدم ذكر الطواف على الولدان عناية بخدمة أهل الجنة كما يفيده لفظ الطواف.
- ٢- الجار والمجرور ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ يفيد كمال الخدمة فالولدان
 يطوفون عليهم وحولهم خدمةً لهم.
- ٣- جعل الله خدمهم ولداناً لكونهم أخف حركةً
 وأسرع مشياً والمخدوم لا يتحرج منهم.
- ٤- تشبيههم باللؤلؤ لأن ثيابهم بيضٌ وهو أزكى الألوان وأصفاها.
- ٥ وصفهم بالمنثور يفيد كثرتهم تحقيقاً لخدمة أهل الجنة.

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- ١ أسلوب الآية يدل على أن عينك لا تقع في الجنة إلا على نعيم.
- ٢ جمع الله لأهل الجنة النعيم والملك فملكهم لا تعب فيه ولا هَم بل هو نعيم.
- ٣- وصف الملك بقوله: ﴿كِبَيرًا ﴾ ليزيل توهم وجود نعيم قليل وملك دوني في الجنة.
- ٤ قُدِّمَ النعيم في الآية على الملك لأن النعيم أفضل مميزات الملك وهو المبتغى منه.

	براتك 🔆	تد	*
	•••••••••••		
.,,,,			

﴿ عَلِيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضَرُ وَإِسْتَبَرَقُ وَاسْتَبَرَقُ وَاسْتَبَرَقُ وَاسْتَبَرَقُ وَاسْتَبَرَقُ وَالْمُ وَمُلُورًا الْمَاكِ وَمُلُورًا الْمَاكِ اللهِ وَمُلُورًا اللهِ اللهِ وَمُلُورًا اللهِ اللهِ وَمُلُورًا اللهِ اللهِ وَمُلُورًا اللهِ اللهُ اللهُ

- ١ لفظ ﴿ عَلِيهُمْ ﴾ يفيد أن لبسهم إنها هو للتحلي والزينة وذلك فوق لباسهم.
- ٢ لون ثيابهم ﴿ خُصْرٌ ﴾ لأن فيه مسرة للناظرين، وهو أعدل الألوان وملبوس الملوك.
- ٣- ذَكَرَ ﴿أَسَاوِرَ ﴾ من بين سائر الحلي لأنها من عادات الملوك.
- ٤ أسند الشرب لرجم في قوله: ﴿وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ إظهاراً لكرامتهم والعناية جم.

عَلَىٰ عَالَىٰ: ﴿إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعَيْكُمُ مَنَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعَيْكُمُ مَشَكُورًا ﴿ الْإِنسَانَ: ٢٢).

- ١ اسم الاشارة ﴿ هَاذَا ﴾ يفيد شموله جميع ما ذكر من النعيم وهذا من كرم الله.
- ٢- فعل ﴿وَكَانَ ﴾ للدلالة على تحقيق كونه جزاءً لا منّا عليهم بها لم يستحقوا.
- ٣- تدل على أن الله يشكر عباده على أعمالهم، فلن نعدم خيراً من رب يشكر.
- ٤ ذكر السعي وليس الأعمال مقصود منه بذل الوسع والاجتهاد لأهل الإيمان.

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُو

﴿ من تدبرات الآية:

١ - الآية فيها إيناس للنبي الشو تثبيت له بتنزيل القرآن عليه.
 ٢ - قوله: ﴿نَرَّلْنَا ﴾ بالتشديد للد لالة على نزول القرآن مفرقاً.
 ٣ - فيها تعظيم الله لنفسه لقوله: ﴿إِنَّا نَعَنُ ﴾.

• I • 3 • 6 I 4 • I II I • 4 • 5 I I I I • I 4 • 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
400770780770774407707777777777777777777	
4,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,	

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَصَبِرَ لِمُكْثِرِ رَبِكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاشِمًا أَوْ كَلُورًا اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿ فَأَصَبِرَ لِمُكْثِرِ رَبِكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاشِمًا أَوْ كَلُورًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

- ١ قوله: ﴿ فَأَصْبِرَ ﴾ خطاب للنبي هذا؛ فلا يستغني أحدٌ عن تذكيره بالصبر.
- ٢- عدى الأمر بالصبر بحرف الجر اللام ﴿ لِمُعْمِر ﴾ لأنه ضمَّن الصبر الخضوع والانقياد.
- ٣- ذكر الربوبية فيه طمأنةٌ للنبي الله بمعية ربه له؛ لأن الرب هو المربي بالنعم.
- ٤ قوله ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ﴾ يدل على استمرار طلب الكفار لا فيه ضرر للمؤمن.
- ٥ فيها النهي عن طاعة أهل الكفر والفجور فكلاهما ضرر على المؤمن.

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِكَ بُكُرَهُ وَأَصِيلًا ﴿ فَا الْمُ اللَّهُ اللّ

- ١ ذكر الله في هذه الآية الأمور المعينة على الصبر وهما:
 ذكر الله والصلاة.
- ٢ دلت الآية على أن ذكر الله يستغرق النهار أوله و آخره.
- ٣- لفظ ﴿ بُكْرَةً ﴾ يدل على افتتاح يوم المؤمن بالذكر
 فحاجته للذكر قبل الطعام.

• • • • • • • • • • • • • • • •		
• • • • • • • • • • • • • •		

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ، وَسَيِّحَهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ وَسَيِّحَهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ وَالْإِنسَانَ: ٢٦).

- ١- فيها فضل صلاة الليل وعظمة السجود فيها لتخصيصه بالذكر.
- ٢ فيها أن وقت الليل وقت للتسبيح تنزيهاً لله عن معاصي الليل وآثامه.
- ٣- قدم الظرف ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ ﴾ عناية بقيام الليل
 واهتماماً به.

			-		•	-		-		-		٠	٠	,	•	٠	•	٠		0	۰	۰	٠	4				1		P	P	*	•	•	•	•	٠	1			•	-	-	•	•	-	•	٠	*			٠					•		١	١	٠	٠			۰	4	۰	•	•	•
	 	4							1			٠		-	4						٠	,	•				, ,		r	4	٠	٠	٠			*			١ ،						Þ	4	٠		٠		٠					٠	٠	4	4	٠	Þ			٠	٠			٠		Þ
					 				. ,	, ,	ų		à	d	h	٠	1		-	ę				٠	۰	, ,				4				4	•						ø	4	h	4	4			9			-				*		4	٠		٠				4		*	٠			1
					, ,	 							۰		•		,			9														۰	*					٠			p	9	۰						,		0	+		P	4	•	1		,	, ,			٠	٠	٠	٠	٠	٠
						 								۰	Þ					1	,				,						٠	٠									,	۰			٠				. ,				Ŧ		٠	h	٠	4	٠				4	٠		٠	۰	٠	4	
4				. ,		 						v						,		4		4	*									,	4	٠							٠	٠	h		•						ø			e	÷									÷	*			4	4	4

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَ هَنَوُٰلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿ إِلَى ﴿ الإِنسان: ٢٧).

- ١- المضارع ﴿ يُحِبُونَ ﴾ يدل على تجدد تعلق قلوبهم في الدنيا.
 - ٢-لفظ ﴿ ٱلْعَاجِلَةَ ﴾ يتضمن ذم الحياة الدنيا.
- ٣- لفظ ﴿وَرَآءَهُم ﴾ يشعر بغفلتهم عن يوم القيامة،
 فكأنه وراء ظهورهم.
- ٤ وصف يوم القيامة بكونه ثقيلًا يدل على حاجته إلى
 ما يخففه.

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ غَنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدُنَا آَشَرَهُمْ وَإِذَا شِرَهُمْ وَإِذَا شِرَهُمْ وَإِذَا شِنْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا الْإِنْ الْإِنْسَانَ: ٢٨).

- ١ ذَكَرَ قضية الخلق؛ لأن فيها إثباتاً للبعث فمن خلقهم قادر على إعادتهم.
- ٢- فيها التفكر بها دقَّ من خلق الإنسان كالمفاصل
 والأربطة والعصب والعروق فإنها داخلة في الأسر.
- ٣- حرف الشرط (إذا) دون غيره من الحروف لأن
 المعلق على حرف إذا يفيد تحقق الوقوع.
- ٤ فيها كمال استغناء الله عن خلقه إذا عصوه وخالفوا أمره.
- ٥ المفعول المطلق ﴿ تَبْدِيلًا ﴾ فيه تهديدٌ للكافرين لأنه يثبت تمام قوة قدرة الله.

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَلَاِهِ ، تَذْكِرَهُ ۗ فَمَن شَآءَ الْمَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا سَلِيلًا ﴿ الإنسان: ٢٩).

- ١- ابتدأت الآية بحرف التوكيد ﴿إِنَّ ﴾ لأن حال المخاطبين منكرون لمضمون التذكرة.
- ٢- أسند المشيئة لهم ﴿ فَمَن شَآءَ ﴾ لأن العمل بهذه التذكرة بإرادة الإنسان.
- ٣- وصف سلوك السبيل بقوله: ﴿ أَغَذَ ﴾ ليدل على
 ملازمة المؤمن للسبيل فكأنه اتخذه أخذاً.
- ٤ قوله: ﴿رَبِهِ عَنْ الله عَنْ الله بَعْبُدُهُ وَإِلْزَامُ للعبِدُ
 بالعبادة عن طريق الربوبية.

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَثَاَءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

- ١ فيها إثبات المشيئة للعبد، والمضارع ﴿وَمَا تَشَاءُونَ ﴾ يفيد تجددها.
- ٢ فيها أن كل مشيئة للعبد هي تحت مشيئة الله وهذا
 لتهام ملكه وحكمه.
- ٣- قوله: ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ تدل على أن مشيئة الله تتعلق باسم الله العليم الحكيم.
- ٤ قدم العلم على الحكمة ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ لأن متعلق العلم أوسع والحكمة راجعة إليه.

الظُّلهِ عَلَى: ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ } وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهِ ﴾ (الإنسان: ٣١).

- ١ فيها إرجاع الأمور إلى مشيئة الله وإرادته.
- ٢- فيها حث للمؤمن أن يفتقر لله أن يدخله رحمته إذا
 علم أن الأمر راجع لمشيئة الله.
- ٣- الاسم العام ﴿ مَن ﴾ يدل على سعة رحمة الله لدلالتها على العموم.
- ٤ الظرف ﴿ فِ ﴾ يدل على أن من أدركته رحمة الله فهي
 تحيط به من كل اتجاهاته.
 - ٥- وصفهم بالظلم يشعر بأنه سبب العذاب.

سورة الأعلى

م قوله تعالى: ﴿ سَبِحِ أَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى اللهِ (الأعلى: ١).

- ١ في الآية الكريمة أمرٌ بتنزيه اسم الله عن كل النقائص
 والعيوب.
- ٢- أمر بالتسبيح بذكر اسم الرب ليجتمع على التسبيح
 القلب واللسان، وهو أعلى أنواع التسبيح.
- ٣- قُرن بين التسبيح والربوبية؛ لأن من يربي الناس بنعمه يليق به تنزيه عن النقائص.
- ٤ قُرن بين التسبيح واسم الله ﴿ الْأَعْلَى ﴾ إذ هو الأعلى
 عن كل عيب ونقص.

 	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

الأعلى: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوِّيٰ اللَّهِ ﴿ الْأَعلَى: ٢).

- ١ فيها الإشادة بصفة الخلق لله لأنه صلة موصول
 ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ .
- ٢- تخصيص صفة الخلق بالذكر لأن المشركين يقرون بها ويعترفون بها.
- ٣- العطف بالفاء ﴿ فَسَوَىٰ ﴾ للدلالة على أن هذا هو المقصود وما قبله كالمقدمة له.
- ٤ قوله: ﴿فَسَوَىٰ ﴾ يتضمن جمالًا نسبيًا للمخلوقات يليق بها.

تدبراتك 💸														

مُحْرُ قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ الْمُ اللَّهِ (الأعلى: ٣).

- ١- أعاد الاسم الموصول (الذي) للتأكيد على أن كل
 واحدةٍ من هذه الأمور جديرة بالتأمل.
- ٢- بين الآيتين تناسبٌ إذ لها ذكر في الآية المتقدمة خلقه للمخلوقات أعقبه بذكر هدايته لها، فاكتمل خيرها واستقامت حياتها.
- ٣- في الآية دلالة على علم الله، فتقديره لكل شيء لا
 يكون إلا عن علم.
- ٤ في الآية بيان رحمة الله بمخلوقاته إذ هداها لأقدارها.
- ٥ فيها فقر المخلوقات فلا تستطيع الاهتداء لصلاحها إلا بربها فحاجتها لله ضرورية.

﴿ وَاللَّهِ عَالَى: ﴿ وَاللَّهِ مَا أَخْرَجَ ٱلْمُرْعَىٰ اللَّهِ فَجَعَلَهُ، عُثَاءً الْمُوعَىٰ اللَّهِ فَا فَجَعَلَهُ، عُثَاءً المُوعَىٰ اللَّهُ فَا فَجَعَلَهُ، عُثَاءً المُوعَىٰ اللَّهُ فَا فَجَعَلَهُ، عُثَاءً المُوعَىٰ اللَّهُ فَا فَجَعَلَهُ، عُثَاءً اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

ه من تدبرات الآية:

- ١ خُصص إخراج المرعى بالذكر لأن فيه نفعًا للحيوانات وتذكيرًا بالموت وإشارةً للبعث.
- ٢- لفظ ﴿ اللَّهُ عَلَى ﴾ يشعر بنعمته وامتنانه على عباده برعي الأرض.
- ٣- قوله: ﴿ نَجَعَلَهُ ﴾ الفاء فيها سرعة تحول النبات،
 إشارة إلى سرعة انتهاء الحياة الدنيا.

تدبراتك ﴿												
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *										
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *										
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *											
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		******************										
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *											
		4 • 4 • 1 • • • • • • 1 • • • • • • • •										

على: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ﴿ اللَّهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

- ١ في الآية جزاء التسبيح لله، فالنبي الله سبَّح ربه ففتح عليه من علمه.
- ٢- السين في قوله: ﴿ سَنُقُرِئُكَ ﴾ فيها قرب فتح الله على عبده.
- ٣- فيها مزيد عناية للوحي لقوله ﴿ سَنُقُرِئُكَ ﴾ فالله يتولى
 وحيه وإقراء نبيه.
- ٤ قوله: ﴿ فَلاَ تَسْنَ ﴾ دليلٌ على أن الوحي لا يدخله نسيان.

م قوله تعالى: ﴿ وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ اللَّهِ الْأَعلى: ٨).

ههمن تدبرات الآية:

- ١ فيها تيسير الله على نبيه أمره، ومن ذلك أمر دينه وشرعه.
- ٢ قوله: ﴿وَنُبَيِّرُكَ ﴾ يُشعر بأن النفس البشرية فيها عُسرٌ إِنْ لَمْ يتداركها الله بلطفه.
- ٣- تعقيب التيسير لليسرى بعد ذكر إقراء القرآن فيه إشارة أن القرآن طريق التيسير لجميع الأمور.

 		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	

م قوله تعالى: ﴿ فَذَكِّرَ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ١٠ ﴾ (الأعلى: ٩).

ههمن تدبرات الآية:

- ١- تكرر الأمر بالتذكير في سورتي الأعلى والغاشية يناسب قراءتها في الاجتهاعات.
- ٢- يفيد قوله: ﴿ فَذَكِر ﴾ أن الإنسان من طبيعته النسيان ويحتاج لمن يذكره.
- ٣- قوله: ﴿إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ فيه التذكير مادام التذكير نافعاً.

		* *			•	٠.			 -	 		-	*	 			*		*					*	 ٠					*		4	• •			• •	4	à	4 +
4 4 4		+ 4		4 + 1			 		 					 ,											 į							,						,	
			• •	* *		4		• •			4 4		1						•		4	4		•	 *		*	- 4		٠		,	* 1	, ,	*		۰	4 -	
											, ,								P											٠					-				
														 •					•					L					-			•		•			•		
	• • •	• •		* * *	6 4		 			 4		-			- 1		0 -				۰						h					٠	٠.	٠			٠		
							 7 1		 4												,																		
		•					 4 4	•	 			•		 ,	۰ :	•		*	4		٠	* 1		w 4	 4 1	-	•		ā	-	-	4		٠	p 4	• •	0	+ 1	
							 		 							+	. ,		,	. 4	,		٠		 				_										

مُكُو قوله تعالى: ﴿ سَيَذَّكُو مَن يَغْشَىٰ اللَّهِ الْأَعلى: ١٠).

- ١ فيها أن من بخشى الله محتاجٌ أيضاً للتذكير فلا غنى
 لأحد عن الذكرى.
- ٢- حرف السين ﴿سَيَذَكُرُ ﴾ يدل على قرب انتفاع
 صاحب الخشية من التذكير.
- ٣- صيغة المضارعة في ﴿سَيَذَكُرُ ﴾ و﴿يَغْنَىٰ ﴾ دليلٌ على
 أن الذكرى تتجدد لصاحب الخشية.

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

م قوله تعالى: ﴿ وَيَنْجَنَّبُهُا ٱلأَشْفَى إِنَّ ﴾ (الأعلى: ١١).

- ١ لفظ ﴿ وَرِينَجَنَّمُ ﴾ بليغ في الشناعة لأن الاجتناب يتضمن الانحراف والابتعاد.
- ٢- نسب التجنب للشقي نفسه لأنه عن إرادته و اختياره فقال: ﴿ وَيَلَجَنَّمُ اللهِ .
- ٣- فيها أن الابتعاد عن التذكر يزيد الشقاء، ولهذا جاءت الصيغة مبالغة ﴿الْأَشْفَى﴾.
- ٤ صيغة أفعل ﴿الْأَشْقَى﴾ تفيد أن الشقاء متفاوت الدركات فمنه الشقى ومنه الأشقى.

﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ مَن تَدبرات الآية:

١- في ذكر الصَّلِي مع ذكر النار دلالة على شدة العذاب.
 ٢- وصفت النار بالكبرى ترهيباً وتخويفاً، ولهذا يذكر بها في مجامع الناس.

	تدبراتك ﴿
* * * * * * * * * * * * * * * * * *	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	,

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أُمُّ لَا يَنُونُ فِيهَا وَلَا يَعْنَىٰ (آتَا) ﴾ (الأعلى: ١٣).

- ١ حرف ﴿ مُمَّ ﴾ يفيد التراخي في شدة العذاب؛ فالتردد بين الموت والحياة عذاب آخر.
- ٢-الظرف ﴿ فِيها ﴾ يبين إحاطته بالعذاب واستمراره عليه.
- ٣- تكرار حرف النفي (لا) لإفادة التأكيد على حالة التردد بين الموت والحياة تعذيباً.
 - ٤ قدَّم الموت على الحياة لأن المقام مقام عذاب.

									-	•		1			4	3		_			il.	•	}	-		_						-			1														
 	4						,				Þ	D						1	6			•	4 1							, ,		٠	٠											٠					
 		h			à																•																		٠						4 3	 	•	ь.	
 					4	b					•									,	*						•					*	•													 		-	
 			• •		4	Þ		4 1			٠	٠				• •		٠			٠				. 1												r		•				•			 	-	-	
 							4		. 6	*		-	4	, .	a 4			4		Þ					4	4		b	•		 Þ			4 1		٠	۵										_	٠	٠
 ٠.		h												, ,						•				, .						٠.	1	٠		• 1		۰	1	h	•	٠.						. 4	,		
 	٠.	•		٠						Þ	۰						*	٠	٠			٠														۰		,		• 4	h	*	h		٠.		-	-	

مَ قُوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَّكَّى ﴿ الْأَعلى: ١٤).

ه من تدبرات الآية:

- ١- ابتداء الآية بحرف التحقيق ﴿ فَدَ ﴾ يفيد تأكيد هذا
 الفلاح ليكون عند المؤمن يقين به.
 - ٢- فيها إثبات الفلاح لمن طهر نفسه عن الرذائل.
- ٣- الحرف المشدد في قوله: ﴿ رَبِّكَ الله على أن التزكية تحتاج شدة ومجاهدة.
- ٤ الفعل المضارع في قوله: ﴿ تَرَكَّى ﴾ يدل على استمرارية المؤمن في تطهير نفسه.

										000	0		0.0)	5		2		Ľ	ï			ļ	ļ	ì	•)? -			100	2																
						• •								 •		•						4				• •					•										۰						4
• • •																																												•	٠		•
	٠	• •	 ٠	- 1	•		-	•				P	B 4								4	4								 4			•							•	•					•	•
														 								*											,			4			,				a (6 4			
			 		 4				4	4 1				 											•								 •										•				٠
		-	 	٠	 4	4 1			A	• •	ę h		•	 				v I			*	٠	4			4 1		. 4	٠	. «	٠	0 1	 •	٠			4	۰				,					
																																				_											

الأعلى: ﴿ وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِهِ ، فَصَلَّى اللَّهِ ﴿ وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِهِ ، فَصَلَّى اللَّهِ ﴾ (الأعلى: ١٥).

﴿ مَن تَدبراتُ الآية:

١ - ذكرت الآية وسائل تزكية النفس وهما: الذكر والصلاة.

٢- ذِكر الربوبية في قوله: ﴿ رَبِّهِ ، ﴾ تنبيه على استحقاق
 الله للذكر ؛ لأنه الذي يربي بالنعم.

٣- الاقتران بين الصلاة والذكر دليل على العلاقة بينها فمن هُدي للذكر هُدي للصلاة.

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
* * * * * * * * * * * * * *		

﴿ قوله تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَٱلْآلِحِهَ وَٱلْآلِحِهَ وَٱلْآلِحِهَ وَالْآلِحِهِ وَالْآلِحِينَ اللهِ وَالْآلِحِينَ اللهِ عَلَى: ١٦ – ١٧).

- ١ حرف الاضطراب ﴿ بَلْ ﴾ يفيد أن جميع أسباب الضلال راجعة إلى إيثار الدنيا.
- ٢- صيغة المضارع ﴿ تُؤْثِرُونَ ﴾ تدل على تجدد الإيثار
 للحياة الدنيا في قلوبهم بتجدد الفتن.
- ٣- شملت الآية كل مظاهر الحياة الدنيا لتنوع مشارب أهلها في الإيثار.
 - ٤- في الآية دلالة على فضل الحياة الآخرة.
- ٥- نصت الآيةُ على البقاء في قوله: ﴿وَأَبِقَى ﴾ ترغيبًا بها يوافق حب النفس البشرية للخلود.

﴿ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَاذَا لَفِي ٱلصَّحُفِ ٱلْأُولَىٰ اللَّهِ السَّحُفِ ٱلْأُولَىٰ اللَّهِ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ وَالْأَعَلَى: ١٨ - ١٩).

- ١ دلت الآية على أن شرائع الأنبياء يصدق بعضها بعضاً فأكدتها بحرف التوكيد ﴿إِنَّ ﴾.
- ٢- اسم الإشارة في قوله: ﴿إِنَّ هَنذَا ﴾ يفيد الاهتمام بما ذُكر.
- ٣- إبهام الصحف في قوله: ﴿ الشَّحُفِ اللُّولَى ﴾ للتنويه بشأنها وعظمتها.
- ٤- ذكر الصحف الأولى فيه الرد على المنكرين لنزول
 القرآن إذ شأنها واحد.
- ٥ في الآية بيان فضل إبراهيم وموسى عليها السلام للتنصيص عليها.

سورة الغاشية

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ هَلَ أَنَّنَكَ حَدِيثُ ٱلْفَنْشِيَةِ ﴿ الْخَاشِيةِ الْفَاشِيةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المَالِيَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المَا الله

- ١ ابتداء الآية بالسؤال فيه تشويق وتحفيز للذهن لما سيأتي.
- ٢- يدل قوله: ﴿أَتَنكَ ﴾ على انتشار خبر القيامة، إذ نسب الإتيان له فهو الذي يأتي.
- ٣- تسمية القيامة حديثاً يفيد: تعظيمه؛ إذ الحدث ماله
 شأنٌ عظيمٌ، وأن حقه النشر والتحدث به.
- ٤ وُصفت القيامة بأنها: ﴿ٱلْعَاشِيَةِ ﴾ لكونها تغشى جميع الناس بأهوالها، ولكون العقول يصيبها غشيان كأنها سكارى.

الغاشية: ٢). ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ خَاشِعَةٌ أَنَّ ﴾ (الغاشية: ٢).

﴿ من تدبرات الآية:

- ١ ذُكر ﴿ وُجُوهٌ ﴾ دون غيرها لأن الوجه هو الذي يظهر به عنوان السعادة والشقاوة.
- ٢- التنوين في قوله: ﴿يَوْمَبِدٍ ﴾ للتعويض وفيه دلالة على
 التعظيم، كما تقول: دهاك أمرٌ، والمراد: أمرٌ عظيمٌ.
- ٣- قدَّم الظرف ﴿يَوْمَإِذٍ ﴾ اهتهاماً ليوم القيامة، إذ
 الأصل: وجوهٌ خاشعةٌ يومئذٍ.
- ٤- بدأت الآيات بالوجوه الذليلة الخاشعة قبل الوجوه
 الناعمة ترهيباً، ولهذا كان من المناسب قراءة السورة
 في الجمعة والأعياد استغلالاً لفرصة الاجتماع.
- ٥- كانت عقوبتهم بالذل مناقضة للكبر الموجود في قلوبهم حال الدنيا.

≥ تدبراتك

م قوله تعالى: ﴿عَامِلَةٌ نَأْصِبَةٌ ﴿] ﴾ (الغاشية: ٣).

- ١ لا استقرار لأهل النار فيها فقد وصفت بأنها ﴿عَامِلَةٌ ﴾ ليجتمع عليهم العذاب الحسي والمعنوي.
- ٢ صيغة اسم الفاعل والتنوين في قوله: ﴿عَامِلَةٌ ﴾ يفيد شدة مشقتهم وتعبهم.
- ٣- عُوقب أهل النار بالعمل الشاق مناقضة للراحة التي كانوا يتمتعون بها في الدنيا.
- ٤ لفظ ﴿نَاصِبَةُ ﴾ تدل على انتصابهم حال عملهم فهو عملٌ يجعلهم منتصبين قائمين، وهذا أشد ما يكون من العمل وأشقه.

م قوله تعالى: ﴿ تُسْفَى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴿ فَ ﴾ (الغاشية: ٥).

- ١ فيها تناسب مع ما قبلها إذ لما ذُكرت حرارة النار وذلك مستلزمٌ للعطش؛ ذُكر في هذه الآية الماء.
- ٢ حذف فاعل السقي في قوله: ﴿ تُسَقَىٰ ﴾ إشعاراً بإهانتهم.
- ٣- تدل على أن في النار عيوناً حارة، ولفظ العين ليدل
 على استمرارها.
- ٤ في قوله: ﴿ اَلِيَةٍ ﴾ دلالة على شدة العذاب إذ الماء اشتد غليانه حتى أصبح له أنينٌ.

على: ﴿ تُسْفَى مِنْ عَيْنِ ءَانِيةٍ ﴿ قَ الغاشية: ٥).

- ١ فيها تناسب مع ما قبلها إذ لما ذُكرت حرارة النار وذلك مستلزمٌ للعطش؛ ذُكر في هذه الآية الماء.
- ٧-حذف فاعل السقي في قوله: ﴿ تُسْقَىٰ ﴾ إشعاراً بإهانتهم.
- ٣- تدل على أن في النار عيوناً حارة، ولفظ العين ليدل
 على استمرارها.
- ٤- في قوله: ﴿ اَلِيَةِ ﴾ دلالة على شدة العذاب إذ الماء اشتد غليانه حتى أصبح له أنينٌ.

4	D	ь	•	۰	v		 	ь	v		•	٠					•	•	•	D	•		٠	

الغاشة: ٦). (الغاشة: ٦).

- ١ لما ذُكر في الآية السابقة الشراب وهو قرين الطعام بينت هذه الآية طعام أهل النار.
- ٢- ابتدأت الآية بالنفي ﴿ لَيْسَ لَمُمْ ﴾ لأنه مقام عذاب فالنفي يناسبه.
- ٣- التنوين في قوله: ﴿ضَرِيجِ﴾ للتحقير والتقليل، فهو طعام ليس ذا بال وقليل أيضاً.
- ٤- أصبح النباتُ ذا شوكِ؛ ليجتمع لحلوقهم شرب
 الماء الحار على حلوقٍ شققها الشوك؛ وهذا أشد ما
 يكون من العذاب.

م قوله تعالى: ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ١٠٠ ﴿ (الغاشية: ٧).

- ١ تكرار النفي ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا ﴾ لتأكيد نفي نفع طعامهم.
- ٢- التنوين في الجوع ﴿ جُوعِ ﴾ للتحقير، ليبين أن الضريع
 لا يغني عن أدنى جوع.
- ٣- قوله: ﴿وَلَا يُغْنِى مِن ﴾ ضُمِّن الفعل معنى النفع؛ ولهذا جاء حرف الجر ﴿مِن ﴾ وليس (عن)، والمعنى: ضريع لا يسمن ولا ينفع من الجوع شيئاً.
- ٤- ذِكرُ الإغناء ﴿ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ ﴾ يفيد أنهم يعذبون بالجوع عذاباً.

ع قوله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يُؤْمَ إِنَّ أَعِمَةً اللَّهُ ﴿ (الغاشية: ٨).

- ١- التنوين في قوله: ﴿وُجُوهُ ﴾ للتنويع والمراد: ومن الوجوه وجوه ناعمة.
- ٢- ذكر النعومة للوجوه؛ لأن نعومتها تتضمن: نعيم الباطن ونعيم الظاهر.
- ٣- وفي ذكر النعومة أيضاً ما يشعر بأن جزاءهم جاء من جنس أعمالهم فلما أتعبوا أنفسهم وأرهقوها في سبيل الله كان الجزاء نعومة واستقراراً.
- ٤- اسم الفاعل ﴿ تَاعِمَةُ ﴾ دون (نعيمة) يفيد المبالغة في حصول النعمة لهم.
- ٥- قُدِّم ﴿ نَاعِمَةٌ ﴾ على ﴿ لِسَعْبِهَا رَاضِيَةٌ ﴾ لأن نعومة الوجه فيها إظهار لسعادته أمام الناس وهذا أشد فرحاً له.

م قوله تعالى: ﴿ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿ إِنَّ الْغَاشِيةَ: ٩).

- ١ فيها رد على الجبرية الذين ينفون إرادة العبد لقوله:
 ﴿ لِسَعْيِهَا ﴾ فنسب السعي لهم.
- ٢- لفظ ﴿ لِسَعْيِهَا ﴾ يفيد الأمر بالعمل والاجتهاد فيه ؛
 إذ السعي يقتضى الاجتهاد.
- ٣- الرضا من أعمال القلوب وقد أظهره الله ليُعلم نعيم باطنهم فقال: ﴿رَاضِيَةٌ﴾.
- ٤ تحقق لأهل الجنة رضاهم الذاتي عن أعمالهم فاجتمع لهم النعيم الحسى والمعنوي.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		********************
***********	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	**********************

وله تعالى: ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ لَا تَشْمَعُ فِهَا لَغِيةً ﴿ وَلِهُ تَعَالَى: ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ لَا تَشْمَعُ فِهَا لَغِيةً ﴾ (الغاشية: ١٠-١١).

- ١- ذُكر الظرف ﴿ فِ ﴾ ليفيد أنهم منغمسون في الجنة وهي تحيط بهم من كل النواحي.
- ٢- وُصفت الجنة بالعلو؛ لأن أحسن الجنان ماكان
 عالياً فازداد النعيم نعياً.
- ٣- دلت الآية على أن الجنة لا باطل فيها، وإنها الكلام الجيد والمفيد والنافع الطيب.
- ٤- دل قوله: ﴿ لَا تَسْمَعُ فِبِهَا لَغِيةً ﴾ على نعيم السماع الأهل الجنة.
- دلت الآية على أن سماع اللغو من مكدرات النعيم،
 ولهذا مُنع منه أهل الجنة.

الغاشية: ﴿ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿ الغاشية: ١٢).

- ١- ابتدأ نعيم الجنة بذكر العيون الجارية قبل غيرها لأن
 النفوس جُبلت على محبة رؤية الماء وجمال المنظر
 أكثر من غيره.
- ٢- وصف العين بقوله: ﴿جَارِبَةٌ ﴾ والجري من شأن
 الأنهار ليبين كمالها ولكي لا يتغير ولا ينتن.

م قوله تعالى: ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ الله ﴿ (الغاشية: ١٣).

- ١ ذكرت الآية السُرر قبل سائر الأثاث؛ لأنهم في تعب
 قبل دخولها فاحتاجوا السُرر.
- ٢- جُعلت السُرر مرفوعة ليرى الجالس ما حوله من النعيم، فرؤية النعيم نعيمٌ.

﴿ وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةً ﴿ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةً لَا اللهِ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةً اللهِ وَاللهِ عَالَى: ﴿ وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةً لَا اللهِ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةً اللهِ وَاللهِ وَعَالَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- ١ قوله: ﴿مَوْضُوعَةُ ﴾ يفيد أن الأكواب مجهزة وقريبة منهم على حافة الأنهار والعيون.
- ٢- ذكر الوسائد ﴿وَغَارِقُ ﴾ يفيد الراحة التي يعيشها أهل الجنة.
- ٣- وصفت الزرابي وهي: البسط بكونها ﴿مَنْثُونَةُ ﴾ ليبين كثرتها، فأينها أراد الرجل أن يجلس وجد له بساطاً مجهزاً.
- ٤- قُدمت النهارق لأن الشارب لخمر الجنة وشرابها يكتمل نعيمه بالاتكاء بعد شربه؛ فكيف إذا كانت الوسادة مرتبة مزينة في التصفيف؟.

﴿ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ اللَّهِ الْعَاشِية: ١٧).

- ١ الاستفهام إنكاري؛ لأنه مقام إنكار على تركهم دلائل التوحيد حولهم.
- ٢- ذكر النظر لأن العبرة في الإبل ظاهرة بينة لمن أرسل بصره، وحرف الجر ﴿إِلَى ﴾ يفيد زيادة الإمعان في النظر.
- ٣-ذكر الإبل دون غيرها لأن العرب أشد تعلقاً بها وأكثر ملابسة لها.
- ٤ فيها دلالة على الإعجاز في خلق الإبل، والتفكر فيها هو معتاد عند الإنسان.

﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتَ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتَ ﴿ إِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتَ ﴿ إِلَى الْإِرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴿ أَنْ ﴾ الْجُبَالِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴿ أَنْ ﴾ (الغاشية: ١٨ - ٢٠).

- ١ في الآيات حتَّ على التأمل والتفكر فيها حولنا من المخلوقات الدالة على عظمة الله.
- ٢- تخصيص ارتفاع السماء بالنظر يدل على أن ارتفاعها
 بلا عمد أكثر ما ينبغي التفكر فيه.
- ٣-ودلت على أن انتصاب الجبال أكثر ما ينبغي التفكر فيه.
- ٤ وفيها أن تمهيد الأرض وبسطها أكثر ما ينبغي
 التفكر فيه.

﴿ فَذَكِرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

- ١- الأمر بالتذكير يدل على نسيان الإنسان وحاجته للتذكير.
- ٢- الحصر في قوله: ﴿إِنَّمَا أَنتَ ﴾ يدل على أن الدعوة إنها
 هي: تذكير، فالداعية مذكر.
- ٣- قوله: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ ﴾ فيه طمأنةٌ للنبي عَلَيْ بأن لا يحمل نفسه على غير التذكير إن رأى إعراضهم.

|--|

الغاشية: ٢٢). ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ اللهُ ﴾ (الغاشية: ٢٢).

- ١ هذه الآية تقرر معنى الآية السابقة فكونه مُذكِّراً لا سيطرة له عليهم، وأُعيدت للتأكيد.
- ٢- النفي ﴿ لَسْتَ ﴾ وتقديم الجار والمجرور ﴿ عَلَيْهِم ﴾ أبلغ في نفي السيطرة على الناس.
- ٣- قوله: ﴿ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ تدل على أن التذكير والدعوة لا
 تكون بالجبروت وإنها باللين.

الْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ اللهُ ﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ اللهُ فَيُعَذِّبُهُ ٱللهُ اللهُ ال

- ١ لفظ ﴿ تَوَلَّى ﴾ يدل على البعد والابتعاد عن مواطن الهداية.
- ٢- ذكرت الآية نتيجة التولي والإعراض وهو: الكفر،
 وهذا تحذير من التولي عن دين الله.
 - ٣- الآية فيها تسلية للنبي عَلَيْ بأن مرجع المعرضين لله.

	براتك وي	الگي تدر	

,	,	**************	*************

		**************	*************
************			*************
***********			* * * * * * * * * * * * * * * *
************			************

﴿ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿ أَنَّ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمُ اللَّهُ ﴿ وَلَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿ وَلَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا إِينَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا إِنَّا عَلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا عِلْمِينَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْمَانِي عَلَيْنَا إِلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَانِي عَلَيْنَا عِلْمَانِي عَلَيْنَا عِلْمَانِي عَلَيْنَا عِلْمَانِي عَلَيْنَا عِلْمَانِي عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَانِي عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْمَانِي عَلَيْنَا عَلْمَانِي عَلَيْنَا عِلْمَانِي عَلَيْنَا عِلْمَانِي عَلَيْنَا عِلْمَانِي عَلَيْنَا عِلْمُعِلَّا عَلَيْنَا عِلْمَانِي عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمِي عَلَيْنَا عَلَيْنِعِلْمَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ

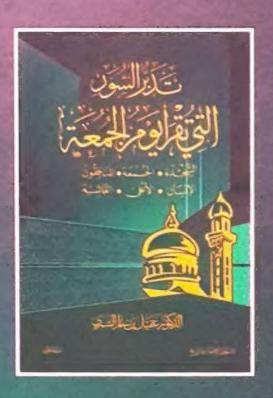
- ١ فيها تأكيد الرجوع إلى الله بحرف التوكيد.
- ٢- تقديم الجار والمجرور ﴿ إِلَيْنَا ﴾ على عامله ﴿ إِيَابَهُمْ ﴾ يدل على الاهتمام بأمر البعث.
- ٣- لفظ ﴿إِيابَهُمْ ﴾ يدل على: سرعة العودة لله، وتذكير بسرعة انقضاء الحياة الدنيا.
- ٤ قوله: ﴿ ثُمَ ﴾ يفيد التراخي، وهذا يدل على حلم الله وإمهاله لأعدائه.
- ٥ لفظ ﴿ حِسَابَهُم ﴾ فيه شدة إحصاء أعمالهم ولهذا ذكر
 لفظ الحساب دون لفظ الجزاء.

الفهرس

0	b 4						4				œ	w				•			*	de .		4		n	 			*		. 5	1.	ل	_	٥	0	Y	1
٧	* *	*	*	*		*			*	*					*				, ,													. 2	ما	ر	تما	ال	.1
٩	* *	ė						*					. 4						*								ŝ	با	>	-	لسا	11	10	ر	و	-	لد
٣٧								*	* 1							*				•				+	æ	B 1	. 2	ن	Lo	-	÷	1	10	ر	و	-	لعر
01			• •			*	*		• 1															•		. (ن	و	ë	ۏ	لنا	LI	0	ر	و	-	لم
70	* *	*				*	*						*	*			•			*		•				. (ن	L			لإ	1	0)	و	-	لد
99	* *				*	*						-	*				•				*	*	*	*		• •		(با	S	5	11	0	ر	و	-	L
11								 										*							4	. 4			اش	ۏ	ال	1	10	,	9		لنر

المملكة العربية السعودية - الرياض daralhadarah@hotmail.com

الرفي ال (وروا متجر الحضارة: adarah.slore) متجر الحصارة: hadarah.slore

